

الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ .. (٣٠) [القصص]

والبعض يرى في الآية تكراراً ، وليست الآية كذلك ، إنما هو تأسيس لكلام جديد يُوضَّح ويُحدِّد مكان الوادي المقدس طوى أين هو ، فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : في الواد الأيمن ، لكن الواد الأيمن نفسه طويل ، فأين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من الشجرة^(١) .

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ، كما تقول أنت : أسكن في
حي كذا ، وفي شارع كذا ، في رقم كذا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ (١٣)

أى : وإن كنت رباً لك ورباً للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك
﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ (١٣) أى : للرسالة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله ﷺ ما اعترض كفار مكة
على القرآن ، ولم يجدوا فيه عيباً فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل
عليها ، ولم يجدوا فيه مأخذاً في أسلوبه ، وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ،
وعشقت أذانها فصاحة الكلام ، فتوجهوا بنقدهم إلى رسول الله فقالوا :
﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٣) : « هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى
جهة القبلة ، والجبل الغربى عن يمينه ، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف
الجبل مما يلي الوادى فوق باهتاً في أمرها » .

(٢) المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا في تعيين الرجل المقصود من كل قرية
لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة
ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير في تفسيره
(١٢٧/٤) ، ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

فكلُّ اعتراضهم أن ينزل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك ردَّ عليهم القرآن بما يكشف غباءهم في هذه المسألة ، فقال : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٣٢) [الزخرف] كيف ونحن قد قسمنا بينهم معيشتهم الأدنى : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ (٣٢) [الزخرف] وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا ، وهذا على هذا ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ (١٣) [طه] مادة : سمع . منها : سمع ، واستمع وتسمع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت تسير فى الطريق تسمع كلاماً كثيراً . منه ما يهتمك وما لا يهتمك ، فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفن للعين ، مثلاً حين ترى منظرًا لا تحبه .

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ، فليس لك فيه خيار . إنما : استمع . أن تتكلف السماع ، والمتكلم حر فى أن يتكلم أو لا يتكلم .

وتسمع . أى : تكلف أشدَّ تكلفاً لكى يسمع .

لذلك ؛ فالنبي ﷺ حين يخبر أنه ستعم بلوى الغناء ، وستنتشر الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى ، وتصيبها فى كل الأذان رَغْماً عنها يقول : « مَنْ تَسَمَّعَ إِلَى قَيْنَةٍ ^(١) صَبَّ الْآنَكَ فِي أُذُنِيهِ » .

(١) القينة : الامة المغنية ، تكون من التزئين لأنها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قيل للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [لسان العرب - مادة : قين] .

أى : تكلّف أن يسمع ، وتعمّد أن يوجه جهاز الراديو أو التليفزيون إلى هذا الغناء ، ولم يقل : سمع ، وإلاّ فالجميع يناله من هذا الشر رَغْمًا عنه .

وهنا قال تعالى : (فَاسْتَمِعْ) ولم يقل : تسمع : لأنه لا يقترح على الله تعالى أن يتكلم ، ومعنى : استمع أى : جُنّد كلّ جوارحك ، وهىء كلّ حواسك لأن تسمع ، فإن كانت الأذن للسمع ، فهناك حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ، فالعين تبصر ، والأنف يشم ، واللسان يتكلم .

فعليك أن تُجنّد كل الحواس لكى تسمع ، وتستحضر قلبك لتعى ما تسمعه ، وتنفذ ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده مُنْشَغَلًا عنك تقول : كأنك لست معنا . لماذا ؟ لأن جارحة من جوارحه شردت ، فشغلته عن السماع ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿لَمَّا يُوحَىٰ﴾ (١٣) [طه] الوحي عمومًا : إعلام بخفاء من أى لائى فى أى ، خيراً كان أم شراً ، أمّا الوحي الشرعى فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد ، فإن كان الوحي من الله إلى أم موسى مثلاً ، أو إلى الحواريين فليس هذا من الوحي الشرعى . وهكذا تحدّدت من أى لائى فى أى .

لكن ، كيف ينزل الوحي من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى الألوهية فى علوّها بالبشرية فى دُنُوها ؟ إذن : لا بدّ من واسطة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ﴾ (٧٥) [الحج]

(١) قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر . فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب ، وجعل له فى قلبه نوراً . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٢٤٨/٦) .

فالمصطفى من الملائكة يتقبل من الله ، ويعطى للمصطفى من البشر ؛ لأن الأعلى لا يمكن أن يلتقى بالادنى مباشرة : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ .. (٥١)﴾ [الشورى]

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤهله لهذا اللقاء ، كيف ولما تجلّى الحق - سبحانه - للجبل جعله دكا ، ومن عظمته سبحانه أننا لا نراه ولا نتكلم معه مباشرة ، ولا نحسّه بأى حاسة من حواسنا ، ولو حسّ الإله بأى حاسة ما استحق أن يكون إلها .

وكيف يحسّ الحق - تبارك وتعالى - ومن خلقه وصنّعه ما لا يحسّ ، كالروح مثلاً ؟ فنحن لا نعلم كُنْهها ، ولا أين هي ، ولا نحسّها بأى حاسة من حواسنا ، فإذا كانت الروح المخلوقة لم نستطع أن ندركها ، فكيف ندرك خالقها ؟

الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه ، ويفخر كل منهم أنه يقول كلمة الحق ، وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أدركها ، أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن - تطمع فى أن تدرك الخالق عز وجل ؟

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس ، ولا يلتقى بالخلق لقاء مباشراً ، فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ، ويعطى للمصطفى من الخلق ، ثم المصطفى من الخلق يعطى للخلق ، ومع ذلك كان ﷺ يجهد ، ويتصبّب جبينه عرقاً فى أول الوحي .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحي عن رسوله فترة ليستريح من مباشرة الملك له ، وبانقطاع الوحي تبقى لرسول الله

حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحي من جديد ، فيهون عليه ما يلاقى في سبيله من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشئ ينسى متاعه .

وقد روى أنه ﷺ حين ينزل عليه الوحي يُسمع حوله دوى كدوى النحل^(١) ، ولو صادف أن رسول الله وضع رجله على أحد أصحابه حين نزول الوحي عليه فكان الصحابي يشعر كأنها جبل ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ وتئن من ثقله^(٢) .

وقد مثلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالتيار الكهربائي حين نُوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار ، فيضعون له جهازاً ينظم التيار ، ويعطى للمصباح على قدر حاجته وإلا يحترق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝١٤﴾

في الآية قبل السابقة خاطبه ربه : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ۝١٣﴾ [طه] ليُطمئنه ويؤنسه بأنه المربى العطوف ، يعطى حتى للكافر الذي يعصاه ، لكن هنا يخاطبه بقوله : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ۝١٤﴾ [طه] أى : صاحب التكليف ، والمعبود المطاع فى الأمر والنهى ، وأول هذه

(١) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يُسمع عند وجهه دوى كدوى النحل » . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٤ / ١) ، والحاكم فى مستدركه (٣٩٢ / ٢) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

(٢) عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . أورده ابن كثير فى تفسيره لسورة المائدة (٢ / ٢) وعزاه للإمام أحمد .

التكاليف وقممتها ، والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيماني :
﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (١٤) ﴾ [طه]

لذلك قال عنها النبي ﷺ : « خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى :
لا إله إلا الله » ^(١) .

وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أن نتلقى الأمر والنهى إلا منه ،
ولا نعتمد إلا عليه ، ولا يشغل قلوبنا غيره ، وهو سبحانه يريد منا
أن نكون وكلاء : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (٥٨) ﴾ [الفرقان]

فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله ، فربما توكلت
على أحد غيره ، فأصبحت فلم تجده ، وصدق الشاعر حين قال :
اجْعَلْ بَرِّكَ كُلَّ عَزْكَ يَسْتَقِرُّ وَيَثْبُتُ
فَإِذَا اعْتَرَزْتَ بِمَنْ يَمُوتُ فَإِنَّ عَزَّكَ مَيِّتُ

فكان الحق سبحانه فى قوله : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (١٤) ﴾ [طه] يقول
لموسى : لا تخف ، فلن تتلقى أوامر من غيرى ، كما قال سبحانه فى
آية أخرى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا (٤٢) ﴾ [الإسراء]

أى : لذهب هؤلاء الذين يدعون الألوهية إلى الله يجادلونه أو
يتوددون إليه ، ولم يحدث شيء من هذا .

ويشترط فيمن يُعطى الأوامر ويُشرع ويُقنن ألا ينتفع بشيء من
ذلك ، وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المأمورين ، ومن هنا

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٣٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتسامه :
« خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » قال الترمذى : « هذا حديث
غريب من هذا الوجه » .

يختلف قانون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهوى وتخالطه المصالح والأغراض ، فمثلاً إن كان المشرع والمقنن من العمال انحاز لهم ورفعهم فوق الرأسماليين ، وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال ، وكذلك ألا يغيب عنه شيء يمكن أن يستدرك فيما بعد ، وهذه الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى ، فله سبحانه صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق .

لذلك قال بعدها : ﴿ فَاعْبُدْنِي ﴾ (١٤) ﴿ [طه] بطاعة أوامرى واجتناب نواهى ، فليس لى هوى فيما أمرك به ، إنما هى مصلحتك وسلامتك . ومعنى العبادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج ، إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير ، فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى العبادة ، فهى عبادة كما نقول فى القاعدة : كُلُّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بستر العورة ، وعليك أن تتأمل قطعة القماش هذه التى تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت بذرة فى الأرض ، إلى أن أصبحت قماشاً رقيقاً يستر عورتك ؟ فكل واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهو يؤدى مهمته فى هذه المسألة .

كذلك رغب العيش الذى تأكله ، صنوبر المياه الذى تتوضأ منه ، كم وراءها من أيادٍ وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جُنُدتْ لخدمتك ، لتتمكن من أداء حركتك فى الحياة ؟

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدثنا عن الصلاة يوم الجمعة يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ ﴿[الجمعة]

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل ، وبعد الصلاة أمرنا بالعمل والسعى والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله ، فمخالفة الأمر في : ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿[الجمعة]﴾ كمخالفة الأمر في : ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ ﴿[الجمعة]﴾

وخصَّ البيع هنا : لأن البائع أحرص على بيعه من المشتري على شرائه ، وربما كان من مصلحة المشتري ألا يشتري .

فالإسلام - إذن - لا يعرف التكاثر ، ولا يرضى بالتنبلة والقيود ، ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرك .

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه ، قال : أخوه أعبد منه . لماذا ؟ لأنه يسهم في حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس .

إذن : فكل عمل نافع عبادة شريطة أن تتوفر له النية ، فالكافر يعمل وفي نيته أن يرزق نفسه ، فلو فعل المؤمن كذلك ، فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل ، نعم ليقوت نفسه ، وأيضاً ليسيّر لإخوانه قوتهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسي مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه ، ثم انصرف إلى بيته ، وأوقف سيارته ، فمن للمريض الذي يحتاج من يوصله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزقه ، ثم أغلق دكانه من يبيع للناس ؟

إذن : اعمل لنفسك ، وفى بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم ، فإن فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك ، لا على قَدْر حاجتك ، ثم تأخذ حاجتك من منتوج الطاقة ، والباقي يُردُّ على الناس إما فى صورة صدقة ، وإما بثلث ، وحسبك أن يسرت له السبيل .

إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدي خدمة فى الكون نيتك فيها لله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٤) [طه] فلماذا خَصَّ الصلاة دون سائر العبادات ؟

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحل عن المؤمن ، ما دام فيه نفس ، فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير ، والصيام يسقط عن المريض ، والحج يسقط عن غير المستطيع ، أما الصلاة فلا عذر أبداً يبيح تركها ، فتصلى قائماً أو قاعداً أو مضطجعا ، فإن لم تستطع تصلى ، ولو إيماء برأسك أو بجفونك ، فإن لم تستطع فحَسْبُكَ أن تخطرها على قلبك ، ما دام لك وعى ، فهى لا تسقط عنك بحال .

كذلك ، فالصلاة عبادة مُتَكَرِّرَةٌ : خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ لتذكرك باستمرار إنْ أنستك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ، وتعرض نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بآلة تُعرض على صانعها هكذا ، أيمن أن يحدث بها عُطْلٌ أو عَطَبٌ ؟

أما الزكاة فهى كل عام ، أو كل محصول ، والصوم شهر فى العام ، والحج مرة واحدة فى العمر .

لذلك ، كان النبي ﷺ كلما حَزَبَهُ^(١) أمر قام إلى الصلاة^(٢) ليعرض نفسه على ربه وخالقه عز وجل ، ونحن نصنع هذا في الصنعة المادية حين نعرض الآلة على صانعيها ومهندسيها الذي يعرف قانون صيانتها .

وفي الحديث الشريف : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة »^(٣)

وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرُك بربك كل يوم خمس مرات ، وتُذكّرُك أيضاً بنفسك ، وبقدّر الله في الآخرين حين ترى الرئيس ومروؤوسه جَنَبًا إلى جَنَبٍ في صفوف الصلاة ، فإن جئتَ قبل رئيسك جلستَ في الصف الأول ، وجلس هو خلفك ، ثم تراه وهو مُنكسر ذليل لله تعالى ، وهو يعرف أنك تراه على هذه الهيئة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك .

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يكون عند الحرم ، ويتعلقون بأستار الكعبة وعند الملتزم ، وهو العظيم الذي يعمل له الناس ألف حساب . ففي الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى .

لذلك من أخطر ما مُني به المسلمون أن تجعل في المسجد أماكن خاصة لنوعية معينة يُخلى لها المكان ، ويصاحبها الحرس حتى في

(١) حَزَبَهُ الأمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفي الحديث : كان

إذا حَزَبَهُ أمر صلى ، أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . [لسان العرب - مادة : حَزَب] .

(٢) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبي ﷺ إذا حَزَبَهُ أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩) .

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائي في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك . وتمام الحديث : « حُبَّ إلى من الدنيا : النساء والطيب .. » الحديث .

بيت الله ، ثم يأتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ، وآخر
يفرش سجاده ليحجز بها مكاناً لحين حضوره ، فيجد المكان خالياً .

وينبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ، وعليك أن
تُنحى سجاده جانباً ، وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية
الحضور ، فقد صفها الله فى المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيئة
توقع صاحبها فى كثير من المحظورات ، حيث يتخطى رقاب الناس ،
ويُميز نفسه عنهم دون حق ، ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله .

ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما
يناسب أهميتها ، فكلُّ العبادات فُرِضَتْ بالوحى إلا الصلاة ، فقد
استدعى الحق رسوله الصديق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أن
يبلغ مرؤوسه أمراً يكتب إليه ، فإن كان الأمر مهماً اتصل به
تليفونيا ، فإن كان أهم استدعاه إليه ليبلغه بنفسه . ولما قرب الله إليه
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقرباً لعباده إلى الله .

وقوله : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه] أقام الشيء : جعله
قائماً على أسس محكمة ، فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحَكَّمة كاملة
الأركان غير ناقصة .

﴿ لِذِكْرِي ﴾ [طه] أى : لتذكرى ؛ لأن دوام ورتابة النعمة قد
تُنسيك المنعم ، فحين تسمع نداء (الله أكبر) ، وترى الناس تُهرع
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسياً ، وينتبه
قلبك إن كنت غافلاً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُجْزَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (١٥)

أى : مع ما سبق وَطُنْ نفسك على أن الساعة آتية لا محالة ،
والساعة هنا هى عمر الكون كله ، أما أعمار المكين فى الكون
فمختلفة ، كل حسب أجله ، فمن مات فقد قامت قيامته وانتهت
المسألة بالنسبة له .

إذن : نقول : الساعة نوعان : ساعة لكل منا ، وهى عمره وأجله
الذى لا يعلم متى سيكون ، وساعة للكون كله ، وهى القيامة الكبرى .
فقوله تعالى : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ (١٥) [طه] أى : اجعل ذلك فى
بالك دائماً ، وما دام الموت سينقلك إليها سريعاً فأياك أن تقول :
سأمت قريباً ، أما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن
ملغى بعد الموت ، كيف ؟

الزمن لا يضبطه إلا الحدث ، فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن ،
كما يحدث لنا فى النوم ، وهل تستطيع أن تُحدد الوقت الذى نمته ؟
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
أَوْ ضُحَاهَا﴾ (٤٦) [النازعات]

(١) ذكرت هنا بدون لام التوكيد ، أما فى سورة غافر ، فقد قال سبحانه : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا
رَيْبَ فِيهَا﴾ (٥١) [غافر] بإثبات لام التوكيد . لأن المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار ،
فاحتاجوا إلى تأكيد الخبر . [فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لأبى يحيى زكريا
الانصارى - ص ٢٦٠] بتصريف .

والعبد^(١) الذى أماته الله مائة عام لما بعثه قال : يوماً أو بعض يوم ، وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع^(٢) ، لأن يوماً أو بعض يوم هى أقصى ما يمكن تصوُّره للنائم حين ينام ؛ لذلك نقول : « مَنْ مات فقد قامت قيامته »^(٣)

ومن حكمته سبحانه أن أخفى الساعة ، أخفاها للفرد ، وأخفاها للجميع ، وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق - تبارك وتعالى - لنكون على حذر أن نلقى الله على حال معصية .

وكذلك أخفى الساعة الكبرى ، حتى لا تأخذ ما ليس لك من خلق الله ، وتنتفع به ظلماً وعدواناً ، وتعلم أنك إن سرقتَ سترجع إلى الله فيحاسبك ، فما دُمْتَ سترجع إلى الله فاستقمْ وعدلْ من سلوكك ، كما يقول أهل الريف (ارع مساوى) .

وقوله تعالى : ﴿ آيَةٌ (١٥) ﴾ [طه] أى : ليس مأتياً بها ، فهى الآتية ، مع أن الحق - تبارك وتعالى - هو الذى سيأتى بها ، لكن المعنى (آتية) كأنها منضبطة (أوتوماتيكيا) ، فإن جاء وقتها حدثت .

وقوله تعالى : ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا (١٥) ﴾ [طه] كاد : أى : قَرُبَ مثل : كاد زيد أن يجىء أى : قَرُبَ لكنه لم يأت بعد ، فالمراد : أقرب أن

(١) هو عزيز عليه السلام ، قال تعالى فى حقه : ﴿ أَوْكَالِدَىٰ مَرُّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ [البقرة] .

(٢) وفى ذلك يقول تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ [الكهف] .

(٣) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم ، وإن ذكرتموه فى ضيق وسَّعه عليكم ، الموت القيامة » .

أخفيها ، فلا يعلم أحد موعدها ، فإذا ما وقعت فقد عرفناها . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ۞ ﴾ [الاعراف] (١٨٧) وقد تكون ﴿ أَخْفِيهَا ۝ (١٥) ﴾ [طه] بمعنى آخر ، فبعض الأفعال الثلاثية تُعطى عكس معناها عند تضعيف الحرف الثاني منها ، كما فى : مرض أى : أصابه المرض . ومرضه الطبيب . أى : عالجه وأزال مرضه . وقشّرتُ الشيء أى : جعلتُ له قشرة ، وقشّرتُ البرتقالة أزلتُ قشرها .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفُ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا ۝ (٨٥) ﴾ [يوسف] والحرض : هو الهلاك . من : حرض مثل : تعب . وقوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۝ (٦٥) ﴾ [الأنفال] ومعنى (حرض) حثهم على القتال ، الذى يُزيل عنهم الهلاك أمام الكفار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا ، فحرض : هلك ، وحرّض : أزال الهلاك .

وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ (١٥) ﴾ [الجن] فالقاسط من قسط . أى : الجائر بالكفر .

أما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ (٤٢) ﴾ [المائدة] فالمقسط من أقسط : العادل الذى يُزيل الجور . وإن كانت المادة واحدة هى (قَسَطَ) فالمصدر مختلف نقول : قسط قسطاً أى : عدل ، وقسط قَسْطاً وقسوطاً يعنى : جار . فهذه الهمزة فى أقسط تسمى « همزة الإزالة » .

ومن الفعل الثلاثى قَسَطَ يستعمل منها : القسط والميزان والفرق

بين قَسَطَ وأَقْسَطَ : قسط أى : عدل من أول الأمر وبادىء ذى بدء ،
إنما أقسط : إذا وجد ظلماً فرفعه وأزاله ، فزاد على العدل أن أزال
جوراً .

وأيضاً الفعل (عجم) عجم الأمر : أخفاه ، وأعجمه : أزال
خفاه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات ويوضحها .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا ۖ ۝١٥ ﴾ [طه] خفى بمعنى :
استتر وأخفاها : أزال خفاءها ، ولا يُزال خفاء الشيء إلا بإعلانه .

ثم يقول تعالى : ﴿ لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ ۝١٥ ﴾ [طه]
وإلا لو لم يكن فى الآخرة حساب وجزاء لكان الذين أسرفوا
على أنفسهم وعربدوا فى الوجود أكثر حظاً من المؤمنين الملتزمين
بمنهج الله ؛ لذلك فى نقاشنا مع الشيوعيين قلنا لهم : لقد قتلتم من
أدركنموه من أعدائكم من الرأسماليين ، فما بال من مات ولم
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟

لقد كان أولى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء ، وينالون
فيه جزاءهم ، إنها الآخرة التى تُجزى فيها كل نفس بما تسعى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

هُوَ فَتَرَدَّى ۖ ۝١٦ ﴾

كان الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام - مناعة لما
سيقوله الكافرون الذين يُشككون فى الآخرة ويخافون منها ،
وغرضهم أن يكون هذا كذباً فليست الآخرة فى صالحهم ، ومن
حظهم إنكارها .

فإياك أن تصغي إليهم حين يصدونك عنها ، يقولون : ﴿أَنذَأُ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧)﴾ [الصفات]

ولماذا يستبعدها هؤلاء ؟ أليس الذى خلقهم من لا شىء بقادر على أن يعيدهم بعد أن صاروا عظاما ؟

والحق سبحانه يقول : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (٢٧)﴾ [الروم]

وهذا قياس على قدر أفهامكم وما تعارفتم عليه من هيئن وأهون ، أما بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هيئن وأهون منه : لأن أمره بين الكاف والنون .

لكن لماذا يصد الكفار عن الآخرة ، والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون أنهم سيُجازون بما عملوا ، وهذه مسألة صعبة عليهم ، ومن مصلحتهم أن تكون الآخرة كذبا .

وصدق أبو العلاء المعرى حين قال :

زَعَمَ الْمَنْجَمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا
أَيُّ أَنْ الْمُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ إِنْ لَمْ يَكْسِبْ فَلَنْ يَخْسِرَ ، أَمَا أَنْتُمْ أَيُّهَا
الْمَنْكُرُونَ فَخَاسِرُونَ .

وقوله تعالى : ﴿فَتَرَدَّى (١٦)﴾ [طه] أى : تهلك من الردى ، وهو الهلاك .

وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى - عليه السلام - أولاً : البداية إيماناً بالله وحده لا شريك له ، وهذه القمة الاولى ، ثم جاء بالقمة الاخيرة ، وهى البعث فالأمر - إذن - منه بداية ، وإليه نهاية : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا .. (١٤)﴾ [طه] إلى أن قال : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ... (١٥)﴾ [طه]

وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بدء إحيائه لرسوله موسى عليه السلام ^(١) :

﴿ وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمُوسَى ﴾ (١٧)

ما : استفهامية . والتاء بعدها إشارة لشيء مؤنث ، هو الذى يمسكه موسى فى يده ، والكاف للخطاب ، كأنه قال له : ما هذا الشيء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . أما موسى - عليه السلام - فهو يعرف أن الله تعالى هو الذى يسأل ، ولا يخفى عليه ما فى يده ، ولكنه كلام الإيناس ؛ لأن الموقف صعب عليه ، ويريد ربه أن يُطمئنّه ويؤنسه .

وإذا كان الإيناس من الله ، فعلى العبد أن يستغل هذه الفرصة ويُطيل أمد الائتناس بالله عز وجل ، ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام :

﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ (١٨)

قال موسى : ﴿ هِيَ عَصَايَ ﴾ (١٨) [طه] ، ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر للكلام : ﴿ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ (١٨) [طه] وهنا يرى موسى أنه تمادى وزاد ، فيحاول الاختصار : ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ [طه]

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن » (ص ٢٦٠) : « إن قلت : ما فائدة سؤاله تعالى لموسى ، مع أنه أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه أو اعترافه بكونه عصا وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعباناً أنها كانت عصا ثم انقلبت ثعباناً بقدرة الله تعالى » .

وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليُطيل أنسه بربه ، وإذا كان الخطاب مع الله فلا يُنهيهِ إلا زاهد في الله .

وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان ، فهي لازمة من لوازم التأديب والرياضة ، ولازمة من لوازم الأسفار ، ولها أهميتها في الرعى .. الخ وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول :

﴿ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا (١٨) ﴾ [طه] أى : أعتد عليها ، وأستند عندما أمشى ، والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لأنه يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشى ، وطاقة لحمل الجسم والعصا تساعد في حمل ثقل جسمه ، خاصة إن كان مُتعباً لا تقوى قدماه على حمله .

فقوله : ﴿ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا (١٨) ﴾ [طه] أى : أعتد عليها حين المشى وحين أقف لرعى الغنم فأستند عليها ، والاتكاء يراوح الإنسان بين قدميه فيريح القدم التي تعبت ، وينتقل من جنب إلى جنب .

والإنسان إذا ما استقرَّ جسمه على شيء لمدة طويلة تنسد مسام الجسم في هذا المكان ، ولا تسمح بإفراز العرق ، فيُسبب ذلك ضرراً بالغاً نراه في المرضى الذين يلزمون الفراش لمدة طويلة ، ويظهر هذا الضرر في صورة قرحة يسمونها « قرحة الفراش » ؛ لذلك ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيروا من وضعهم ، فلا ينامون على جنب واحد .

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أن يُقلب أهل الكهف في نومهم من جنب إلى جنب ، كما قال سبحانه : ﴿ وَنَقَلْنَاهُم مِّنَ الْمَوْتِ إِلَى حَيَاتِهِمْ ﴾ [الكهف] .. (١٨) ﴿

لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ، أو جلس طويلاً ولم يجد له متكأً تراه قلقاً غير مستقر ، ومن هنا كان المتكأ من مظاهر النعمة والترف في الدنيا وفي الآخرة ، كما قال تعالى في شأن امرأة العزيز : ﴿وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مُتَكَأً .. (٣١)﴾ [يوسف]

وقال عن نعيم الآخرة : ﴿مُتَكِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ .. (٢٠)﴾ [الطود]
وقال : ﴿مُتَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ^(١) .. (٥٤)﴾ [الرحمن]
وقال الحق تبارك وتعالى : ﴿مُتَكِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ^(٢) خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ^(٣) حَسَّانٍ (٧٦)﴾ [الرحمن]

فالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة ، وعلى الإنسان أن يغير متكأه من جنب إلى جنب حتى لا يتعرض لما يسمى بـ « قرحة الفراش » .
ومن فوائد العصا : ﴿وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. (١٨)﴾ [طه] أى : أضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية ؛ لأن الراعى يمشى بها فى الصحراء ، فتأكل من العذى ، وهو النبات الطبيعى الذى لم يزرعه أحد ، ولا يسقيه إلا المطر ، فإن انتهى هذا العُشْبُ اتجه الراعى إلى الشجر العالى فيُسْقِطُ ورقه لتأكله الغنم ، فيحتاج إلى العصا ليؤدى بها هذه المهمة .

إذن : قوله : ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا .. (١٨)﴾ [طه] لراحته هو ، و ﴿وَأَهْشُ

(١) الإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى ، ويصلح شتاء لأنه مدفء وللملابس الخارجية . [القاموس القويم ١٨/١] . قال عبد الله بن مسعود فى تفسير هذه الآية [الرحمن ٥٤] : « هذه البطائن ، فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ » .

(٢) الرفرف : الشياح العريضة أو الرقيقة من الحرير ، وهى هنا كناية عن النعيم أى : على فرش حريرية جميلة خضر . [القاموس القويم ٢٧١/١] .

(٣) العبقرى : هو هذه البُسُط التى فيها الأصباغ والنقوش [لسان العرب - مادة : عبقر] .

بِهَا عَلَى غَنَمِي .. (١٨) ﴿ [طه] لخدمة الرعية ، وفيها سياسة إدارة الرزق كلها للماشية وللناس ، ورعى الغنم وسياستها تدريب على سياسة الأمة بأسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان .

وفى الحديث الشريف : « ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ، وأنا كنت أرها على قراريط لأهل مكة »^(١) .

ولما أحس موسى - عليه السلام - أنه أطال في خطاب ربه عز وجل أجمل فقال : ﴿ وَلِي فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى (١٨) ﴾ [طه] أى : منافع .

وقد حاول العلماء^(٢) جزاهم الله عنا خيراً البحث فى هذه المآرب الأخرى التى لم يذكرها موسى عليه السلام ، فتأملوا حال الرعاة ، وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر .

من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتفه ويعلق عليها زاده من الطعام والشراب ، وبعض الرعاة يستغل وقته أيضاً فى الصيد ، فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس ، والنبل ، والسهام والمخلاة التى يجمع فيها صيده ، فتراه يضع عصاه على كتفه هكذا بالعرض ، ويعلق عليها هذه الأدوات من الجانبين .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٦٢) ، وابن ماجه فى سننه (٢١٤٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال ابن حجر فى الفتح (٤٤١/٤) : « قال سويد أحد رواة : يعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم » .

(٢) منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رأس بشر الرشا وصلته بالعصا ، وإذا أصابني حر الشمس غرستها فى الأرض وأقيت عليها ما يظلنى ، وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض قتلته بها . وإذا مشيت أقيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة . وأقاتل بها السباع عن الغنم . [انظر : تفسير القرطبي ٤/٦ ، ٤٣٦٠ ، ٤٣٦١] .